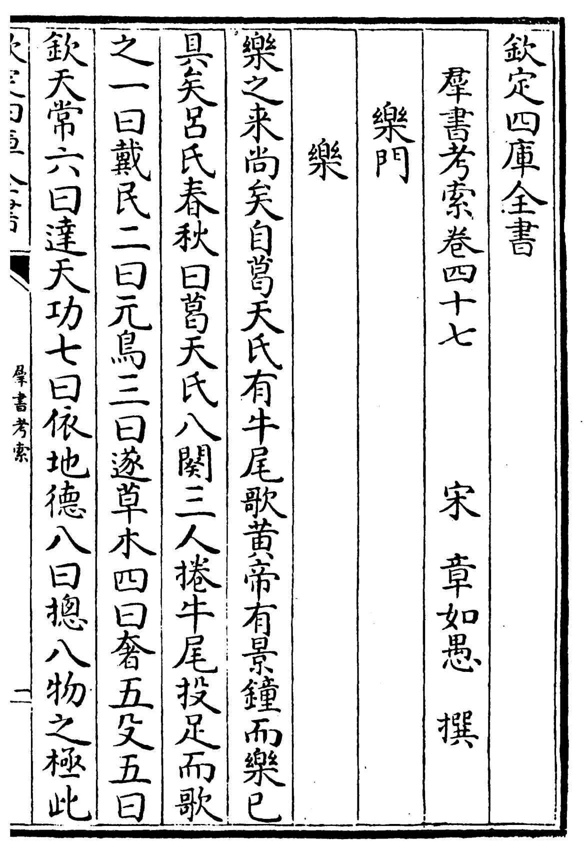
四庫全書

子部

羣書考索卷四十七

宋 章如愚 撰

樂門

樂

樂之來尚矣自葛天氏有牛尾歌黄帝有景鍾而樂已具矣呂氏春秋曰葛天氏八闋三人捲牛尾投足而歌之一曰戴民二曰元鳥三曰遂草木四曰奮五穀五曰欽天常六曰達天功七曰依地德八曰摠八物之極此

葛天氏之八闋也管子曰黄帝作五鍾青曰太音赤曰重心黄曰洒地黑曰隱常而景鍾其一也此黄帝之五鍾也通典帝系譜曰伏羲樂名扶來亦曰立本神農樂名扶持亦曰下謀黄帝作咸池少皥作大淵顓帝作六莖帝嚳作五英堯作大章舜作韶箾而又有五弦之琴以歌南風至於禹之時以五音聽治垂鍾鼓磬鐸置鞀以待四方之士教以道者擊鼓教以義者擊鐘教以事者振鐸語以憂者擊磬有獄訟者搖鞀今鬻子淮南諸

書皆具載此至於設簴待賢與夫揚雄取士對而言之猶見王融策秀才之文成周之時大司樂有六代之樂而雲門大卷大咸大磬大夏大濩大武鍾師有九夏之奏曰王夏肆夏昭夏納夏章夏齊夏族夏祴夏驁夏樂師有六舞曰帗舞羽舞皇舞旄舞人舞干舞鼓人掌教六鼓四金之音聲以節聲樂以雷鼓鼓神祀以靈鼓鼓社祭以路鼓鼓鬼享以鼖鼓鼓軍事以鼛鼓鼓役事以晉鼓鼓金奏此六鼓也以金錞和鼓以金鐲節鼓以金

鐃止鼓以金鐸通鼓此四金也漢宗廟則有嘉至樂永至樂休成樂永安樂蓋高祖時叔孫通因秦樂人制宗廟樂大祝迎神于廟門則奏嘉至猶古降神之樂也皇帝入廟門則奏永至以爲行步之節猶古之采齊肆夏也乾豆上奏登歌猶古清廟之歌也登歌再終下奏休成之樂美神明之既享也皇帝就酒東廂坐定奏永安之樂美禮之已成也高祖六年又有昭容樂禮容樂昭容者猶古之昭夏也主出武德舞禮容者主出文始五

行舞舞入無樂者將至至尊之前不敢以樂也出用樂者言舞不失節能以樂終也大抵皆因秦舊事焉至武帝立樂府採詩夜誦有趙代秦楚之謳以李延年爲叶律都尉多舉司馬相如數十人造爲詩賦畧論律呂以合八音之調作十九章之歌曰練時日曰帝臨曰青陽曰朱明曰西顥曰玄冥曰惟泰元曰天地曰日出入曰天馬曰天門曰景星曰齊房曰后皇曰華煜煜曰五神曰朝隴首曰象載瑜曰赤蛟者是也漢又有房中樂高

祖唐山夫人所作也高祖樂楚聲故房中樂楚聲也孝惠帝二年夏侯寬更名曰安世樂其歌十七章有曰金枝秀華庶旄翠旌有曰七始華始肅倡和聲曰我定歴數曰王侯秉德曰桂華曰美方之類是也夫漢承秦火之餘禮廢而樂尤甚制氏世為樂官但能記其鏗鏘鼓舞而不能言其義所得於竇公樂書者見周官大司樂一章而河間雅樂之獻又特採諸子之言以為樂記漢樂之述古者止於此而已叔孫通因秦制而為享祀之

樂欲倣古采齊肆夏清廟之奏此猶可也沛宮之歌特一時醉語而使禮官隷習施之原廟相如等所爲歌詩非有和順積於中者而郊祀用之恐我將思文王昊天有成命之頌宜不如是也葢自高祖樂楚聲而房中之樂制於婦人武帝好趙代秦楚之謳而以協律付之閹孺鄭聲洋溢於朝廷而王侯貴戚類以女樂相尚安望其移風易俗哉故太史公樂書曰余讀虞書至於君臣相勑維是幾安而股肱不良萬事墮壞未嘗不流涕成

王作頌推己懲艾悲彼家難可不謂戰戰恐懼善守善終哉君子不爲約則修德滿則棄禮佚能思初安能維始沐浴膏澤而歌詠勤苦非大德誰能如斯凡作樂者所以節樂君子以謙退爲禮以損感爲樂樂其如此也武帝作十九章令李延年次序其聲通一經之士不能獨知其辭皆集會五經家相與共講習讀之乃能通知其意多爾雅之文漢家常以正月上辛祠太乙甘泉使僮男僮女俱歌春歌青陽夏歌朱明秋歌西顥冬歌玄

冥又嘗得神馬於渥洼水中復次以爲太一之歌後伐大宛得千里之馬馬名蒲稍次作以爲歌汲黯進諫曰今得馬詩以爲歌先帝百姓豈能知其音耶前漢禮樂志曰是時河閒獻王雅樂歲時以備數然不常御及郊廟皆非雅聲今漢郊廟詩歌又不協於鐘律而内有掖廷才人外有上林樂府皆以鄭聲施於朝廷至成帝時平當議雅樂復寢是時鄭聲尤甚哀帝罷樂府官然百姓浸漬日久不制雅樂以相變光武平隴蜀增廣郊祀

高祖配食樂奏青陽朱明西皥玄冥雲翹育命之舞明帝永平用曹元圖讖之言改大樂爲大予樂東平王蒼揔定公卿之議遂采文始五行武德爲文武之舞薦之光武之廟時樂有四品一曰大予樂郊廟用焉二曰雅頌樂辟雍鄉射用焉三曰黄門鼓吹樂天子宴群臣用焉四曰短簫鐃歌樂軍中用焉章帝籍田班固奏籍田歌帝又親著詩歌四章列在食舉及制靈臺十二門詩各以其月祀而奏之自東京大亂後絶無金石之樂

魏武帝平荆州獲漢雅樂郎杜夔始復先代古樂而柴
玉左延年之徒乃以妙善鄭聲被寵王粲所改者不過
登歌安世及巴渝詩而已魏明帝改漢大予樂曰大鈞
而繆襲改漢短簫鐃歌十二曲而更爲之辭晉武帝時荀
勗改杜夔之樂依古尺以作新律元帝南渡時無雅樂
至孝武破苻堅獲其樂工楊勗等閑習舊樂於是金石
始備至宋之樂則以永而爲名梁之樂則以雅而為名
如皇雅寅雅介雅需雅之屬皆梁樂也陳之樂則以韶

而爲名懋韶通韶潔韶穆韶之類皆陳樂也隋之樂則以夏而爲名如昭夏皇夏肆夏需夏之類皆隋樂也唐興即用隋樂武徳時詔祖孝孫定樂始制十二和以法天地之成數號唐雅樂張文收又考正律呂與呂才叶其聲音而五虛鍾皆用於是用十二鍾　開元中又增三和樂共爲十五和曰元和順和永和肅和雍和壽和太和舒和休和昭和祴和以至于正和承和豐和宣和凡十五和焉唐禮樂志曰自周陳以上雅鄭淆雜而無

別隋文帝始分雅俗二部至唐更曰部當凡所謂俗樂者二十有八調自太宗高宗作三大舞七德舞九功舞上元舞雜用於燕樂而燕樂又有十部初高祖仍隋制設九部樂曰燕樂伎清商伎西涼伎天竺伎高麗伎龜茲伎安國伎疏勒伎康國伎及太宗平高昌收其樂自是遂有十部樂其他諸曲雖非純雅尚不至於淫放玄宗有散樂又分樂為二部堂下立奏謂之立部伎堂上坐奏謂之坐部伎太常閲坐部不可教者隷立部又不

可教者乃習雅樂當時流俗多傳其事以為盛其後盜起天下用兵不息而離宫苑囿遂以荒湮獨其餘聲遺曲闕者爲之感動葢其事適足以爲戒不可考法也宋初循用王朴竇儼所定周樂太祖患其聲高遂令和峴減下一律故有和峴所定之樂太宗時有平晉樂有方國朝天樂二典樂章皆太宗聖製真宗時樂始議隨月轉律之法屢加按覆仁宗聖祐肇創雅樂名以大安帝親御宸殿閱馬律度畀乾坤之正聲氣協陰陽之純小

音紆徐大音激越匪霆匪雷天籟自鳴百度秩八風從冕旒虛已以當宁俊乂儼容而布列如觀周舞而見分綴憲左之有容也如處舜庭而見堂上堂下之奏異也皇乎休哉初景祐三年仁宗命李照定大樂下王朴樂三律及皇祐又命胡瑗等攷正范鎮司馬光皆預焉元豐三年神宗詔鎮與劉几定樂而劉几即用李照樂加用四清聲而奏樂成哲宗即位范鎮造樂獻之下李照一律有奇上御延和觀樂實元祐三年也

律

先王通於倫理以候氣之管為樂聲之均吹建子之律以子為黄鍾丑為大吕寅為太蔟卯為夾鍾辰為姑洗巳為中吕午為蕤賔未為林鍾申為夷則酉為南吕戌為無射亥為應鍾陽管有六為律者黄鍾太蔟姑洗蕤賔夷則無射此六者為陽月之管謂之律陰管有六為吕者謂大吕應鍾南吕林鍾中吕夾鍾此六者為陰月之管謂之吕變陰陽之聲故為十二調各文之以五聲

播之以八音乃成爲樂故有十二垂之樂焉周禮太師掌六律六同以合陰陽之聲皆文以五聲播以八音凡爲樂器以十有二律爲之數度以十有二聲爲之齊量凡和樂亦如之漢書曰黃帝使伶倫自大夏之西至崑崙之陰取竹生於嶰谷其竅厚薄均者斷兩節之間而爲黃鍾之管因制十二筩吹以準鳳鳴而定律呂之音吹陽律以候於鳳吹陰律以擬於凰故能協中和聲候氣不爽清濁相符倫理無失五聲六律旋相爲宮其用

之法先以本管爲均八音相生或上或下取足五聲然後爲十二律旋相爲宫周景王鑄無射問律於伶州鳩對曰律所以立均出度也紀之以三平之以六成於十二漢文帝令張蒼定律歴元帝時京房知五音六律之數房受學於焦延壽六十律相生之法以上生下皆三生二以下生上皆三生四陽下生陰陰上生陽終於中呂而十二律畢矣中呂上生執始執始下生去滅上下相生終於南呂六十律畢矣夫十二律之變於六十猶

八卦之變於六十四也杜佑通典曰古之神瞽考律均聲必先立黄鍾之均黄鍾之管以九寸爲法故用九乘爲管絃之數九九八十一之數也管數多者則下生管數少者則上生相增減之數皆不出於三以上生者三分益一下生者皆三分去一宫生徵徵生商商生羽羽生角此五聲大小之次也是黄鍾爲均用五聲之法以下十二辰辰各有五聲其為宫商之法亦如之故辰各有五聲合爲六十聲是十二律之正聲也故杜佑所

載十二律相生之法乃京房㽔賓上生大吕之法也宋白續通典云前漢書所載律吕相生皆一上一下起黄鍾終中吕皆陽下生陰陰上生陽而京房等遂從㽔賓又重上生大吕冬季更則上生夾鍾無射上生中吕孟夏此三吕於司馬遷班固所生之寸數及分皆倍焉緣大吕之管三分益一以爲生於是大吕之管增而爲長所以自大吕以下相生咸易漢志上下之號案晉書律歴志言上生下生者相生之道也言重上生吹候之用

也晉書此說猶未盡其義昔梁武帝作鍾律論前代得失其畧云按律呂京馬鄭蔡至蕤賓並上生大呂而班固至蕤賓以次乃云下生若從班義則夾鍾中呂其律過促夫仲春孟夏正相生長養其氣舒緩不容短促求聲索實班義爲乖此說得之矣故禮記曰蕤賓之月陰已生而陽不用事故云上生大呂鄭康成注大師曰蕤賓又生大呂蓋用此說也然杜佑通典言十二鍾爲十二律之正聲 又有十二子律爲十二子聲其子聲半

正聲之法如黄鍾之管正聲九寸爲均其子聲則四寸有半先儒又有云如中呂三分益一上生黄鍾以所得管之寸數半之爲子聲之鍾故有正聲與有十二子聲通爲二十四鍾迭爲五聲合之而爲六十律也抑又聞之樂有所本中聲者樂之本也所謂中聲者黄鍾之宫也揚子曰黄鍾以生之中正以平之禮曰量聲中黄鍾之宫月令曰律中黄鍾之宫則黄鍾者信樂之本也黄鍾以一生三以二生九九九而九之終於八十一其管所

以九寸而餘律自此生也揚雄之作太玄也以一元生三方三方生九州九州生二十七部二十七部生八十一家其音之辭曰陽氣潛萌於黃鍾之宮信乎無不在其中矣夫欲樂之聲清不太輕濁不太重高不至於揚下不至於抑大不過宮細不過羽當以黃鍾而求之也雖然樂主於音音生於律律定於尺尺成於黍黍既不具尺亦不定尺無所準律亦自差司馬遷黃鍾之律八寸七分之一班固司馬彪說黃鍾長九寸聲最濁蔡邕

鄭玄杜夔荀勗等所論晝有損益而黄鍾之宫要以九寸為定荀勗當武帝泰始中校大樂八音不和知漢至魏尺長於古四分有餘乃令劉恭依周禮以制尺所謂古尺也後汲冢得古周時玉律及鍾磬與新律闇同于時郡國或得漢時故鍾吹勗律以命之其聲皆應時人稱其精密故前漢律歴志具言尺度量衡云度長短者不失毫厘量多少者不失圭撮權輕重者不失黍絫起於一協於十長於百大於千衍於萬其法在算術度者

分寸尺丈引也所以度長短也本起於黄鍾之長量者
龠合升斗斛也所以量多少也本起於黄鍾之龠權者
銖兩斤鈞石也所以秤物平施知輕重也本起於黄鍾
之重而皆以黍而度之歐公作唐禮樂志亦曰聲無形
而樂有器古之作樂者知夫器之必有弊而聲不可以
言傳懼夫器失而聲遂亡也乃爲法以著之故始求聲
者以律而造律者以黍自一黍之廣積而爲分寸一黍
之多積而爲龠合一黍之重積而爲銖兩此造律之本

也故爲之長短之法而著之於度爲之多少之法而著之於量爲之輕重之法而著之於權衡是三物者亦必有時而弊而又揔其法而著之於數使其分寸龠合銖兩皆起於黄鍾然後律度量衡相用而爲表裏使得律可以制度量衡因度量衡亦可以制律不幸而皆亡則推其法數而制之用其長短多少輕重以相參攷四者既同而聲必至聲至而後樂可作矣唐志

律

通典曰伏羲作易紀陽氣之初以爲律法建冬至日之聲以黄鍾爲宫太蔟爲商姑洗爲角林鍾爲徵南宫爲羽應鍾爲變宫蕤賓爲變徵此聲之元五聲之正也按變宫變徵而商以前但有五音此二者自周以来加文武二聲謂之爲七夫五音相生而獨宫徵有變聲何也宫爲君商爲臣角爲民徵爲事羽爲物君者法度號令之所自出也宫故生徵法度號令所以授臣臣所以奉承者也徵故生商君臣一德以康庶務則萬物得所民

遂其生矣故商生羽羽生角也然臣有常職民有常業物有常形不可以遷遷則失其常矣商羽角三聲此其無所變也故君總萬務不可以執於一方事通萬務不可滯於一隅故宮徵二聲必有變也北齊蘇夔駮鄭譯曰韓詩外傳所載樂聲及月令所載五音所中竝皆有五不言變宮變徵左氏所云七音六律以奏五聲推此而言每宮應立五調不聞更加變宮變徵二調爲七調譯答曰固有七音之律漢書律歷志云天地人及四時

謂之七始黄鍾爲天始林鍾爲地始太蔟爲人始是謂三始姑洗爲春蕤賓爲夏南吕爲秋應鍾爲冬四時之始是以爲七今若不以二變爲調曲則是缺冬夏之聲四時不備是以每宫須立七調於是衆從譯然太史公之爲律書其始不言律而言兵不言兵之用而言兵之偃及言兵之偃而於漢文帝尤加詳焉既曰陳武請伐朝鮮而文帝以謂願且堅邊設候結和通使由是而天下富庶雞鳴犬吠烟火萬里可謂和樂者矣又曰文帝

之時能不擾亂由是而百姓遂安耆老之人不至市廛游遨嬉戲如小兒狀嗚呼若太史公者可謂知制律之時而達制律之意也何則當文帝時偃兵息民結和通使而天下安樂則民氣歡洽陰陽叶和而天地之氣亦隨以正茍制律以候之其氣之相應自然知吾律之爲是其氣之不合自然知吾律之爲非天地之正氣以定一代之正律律有不可定者乎古人謂天地之正氣合以生風天地之氣正而十二律以定殆謂是歟

奉天

古之聖人天命之勑謹於幾時基命宥密夙夜以之辨其叙事以會天位必見於馮相氏之職五物之辨以詔救政又見於保章氏之官故詩曰敬之敬之天惟顯思命不易哉又曰我其夙夜畏天之威于時保之蓋太平無事之時尤兢兢自保之日也漢之武帝挾英雄之資乃悵悵然求於天人之際其策董生也則以何修何飾而甘露降百穀登其策公孫也則以天人之道何所本

始帝之心自以爲禱祠之事足以爲格天之實祥瑞之符足以驗天休之至及觀仲舒之對首以天人之際甚可畏者以警帝心而公孫弘亦以天地之和應者在於心形氣之和使帝不加厭薄則漢之爲治殆有可觀者柰何帝不之聽是以芝房寶鼎之歌天馬長星之瑞史不絶書而虛耗之弊自若唐太宗初年水旱蝗螟之變相尋而至於太宗所以自警者惟曰上畏皇天之監臨至祥瑞之来則以爲不若家給人足之爲美其後貞觀

之治庶幾成康必有召之者矣至於明皇初年銳意於治而輔相之臣不知古人敬天之說日食歷差而以不虧班賀太室自壞於行朝而以材朽飾其謟此說一開則悖禮傷道無所不至異時狃於治平忘於讉告而宴安之酖毒已伏於漁陽之盜奉天之禍何酷哉德宗雖粗知天數之不可違而昧於上下因奉之故奉天之事一切委之於天命其告陸贄則又非人事之言其語李泌復以天命爲辯鄉非陸贄罪已之詔李泌造命不言

命之說有以深警帝心而密回天意則唐之爲唐未可知也古人敬天未嘗以作輟爲心天意之我顧吾固不敢以自幸天心之或戾吾亦不敢以自怠茍惟畏災而爲之憂懼徼福而為之修飾是尚得爲畏天哉恭聞真宗之論災異而有先其在已後其在天之論仁宗皇帝嘗與王洙講論五行五事休徵之由曰人主當謹於未形俟天譴告然後成之非敬天之道也呂公著進疏於哲宗首以畏天爲說孝宗書敬天圖置之坐右

祖宗稽古附

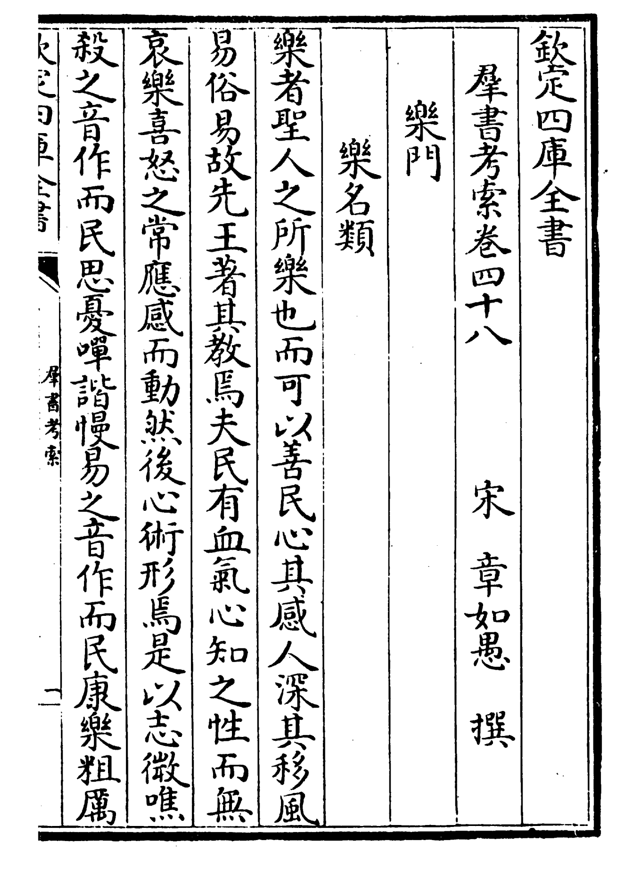
典謨之書首及稽古高宗中興監于成憲文王之謨啟佑于後人而下武之詩於是而美武王之繼文武王之烈啟佑于後人而假樂之詩於是而美成王之率由舊章是亦可以見其率乃祖攸行矣漢之高帝規模宏遠而文帝繼之故梅福以孝文循高祖之法稱之令觀用申屠嘉之舊臣而不改高祖用人之意從釋之平恕之論而不改高祖寬仁之風寧屈賈生之才而不敢以啟

紛爭之論也寧自貽多缺之愧而不敢以變其休養安靖之意也光武中興務爲併省簡約之制而顯宗繼之故史臣有遵奉建武制度之言稱之今觀其講經太學即投戈論道之意也均待陰郭即保全功臣之意也容鍾離意之直諫則與豁達大度之風何以異尊禮元榮其與尊用卓茂者何以異唐玄宗尊尚經術復置十八學士以修太宗之制亦既善矣然唐之制度往往多壞於開元憲宗謂庶幾二祖之道德風烈亦既美矣然淮

西既平之後志意驕逸竟不能自保其終有讀太宗政要而慨然興慕者文宗也而不能振委靡不振之弊有讀太宗金鑑録而舉其要者宣宗也而不能去察察之明是又徒有法祖宗之言而未知所以法祖宗之道欲法祖宗者當以我朝仁宗爲法昔慶歷中邇英出御書十三軸凡三十五事一曰遵祖宗之訓二曰奉真宗之紫三曰念祖宗艱難四曰思真宗愛民四十二年太平之事實由於此方其初年從李淑之請而作三朝寳訓

之書則固已有意祖宗之治及邇英進讀則又以真宗正説先之其後御紫宸而詔三館近臣以觀三朝訓鑒之圖則一言一動未嘗不以祖宗爲心昔元祐中范祖禹作唐鑑一書至於終也則曰今當何法不在祖宗乎其作帝學一書於仁宗之卷末則曰願陛下法仁祖而已矣

羣書考索卷四十七

羣書考索卷四十八

宋 章如愚 撰

樂門

樂名類

樂者聖人之所樂也而可以善民心其感人深其移風易俗易故先王著其教焉夫民有血氣心知之性而無哀樂喜怒之常應感而動然後心術形焉是以志微噍殺之音作而民思憂嘽諧慢易之音作而民康樂粗厲

猛奮之音作而民剛毅廉直正誠之音作而民肅敬寛裕和順之音作而民慈愛流辟邪散之音作而民淫亂先王恥其亂也故制雅頌之聲本之情性稽之度數制之禮義合生氣之和導五常之行使之陽而不散陰而不密剛氣不怒柔氣不懾四暢交於中而發作於外皆安其位而不相奪足以感動人之善心而不使邪氣得接焉是先王立樂之方也王者未作樂之時因先王之樂以教化百姓説樂其俗然後改作以章功德易曰先

王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考

樂記二十三篇禮記正義樂記篇按鄭目録云名曰樂記者以其記樂之義此於别録屬樂記葢十一篇合為一篇謂有樂本有樂論有樂施有樂言有樂禮有樂化有樂象有賓牟賈有師乙有魏文侯今雖合此畧有分焉案藝文志云漢興制氏以雅樂聲律世爲樂官頗能紀其鏗鏘鼓舞而不能言其義武帝時河間獻王好儒與毛生等共采周官及諸子言樂事者以作樂記常山

王禹成帝時爲謁者數言其義獻二十四卷記劉向校書得樂記二十三篇與禹不同其道浸以益微故劉向所授二十三篇著於別録今樂記所斷取十一篇餘有十二篇其名猶在二十四篇記無録也十二篇之名案別録十一篇下次奏樂器樂作意始樂穆説律季札樂道樂義招本招頌竇公是也十二至二十三又案別録禮記四十九篇樂記第十九則樂記十一篇入禮記也在劉向前矣至劉向為別録時更載所入樂記十一篇

又載餘十二篇摠爲三十三篇也
樂書太史公曰余每讀虞書至於君臣相敕維是幾安
而股肱不良萬事墮壞未嘗不流涕也成王作頌推己
懲艾悲彼家難詩頌訪落曰未堪家多難可不謂戰戰
恐懼善守善終哉君子不爲約則修德滿則棄禮佚能
思初安能惟始沐浴膏澤而歌詠勤苦非大德誰能如
斯治定功成禮樂乃興海内人道益深其德益至所樂
者益異滿而不損則溢盈而不持則傾凡作樂者所以

節樂君子以謙退爲禮以損感爲樂樂其如此也治道虧缺而鄭音興起封君世辟名顯鄰州爭以相高卒於喪身滅宗并國於秦　太史公曰夫上古明王舉樂者非以娛心自樂快意恣欲將欲爲治也正教者皆始於音音正而行正故音樂者所以動盪血脉通流精神而和正心也故聞宮音使人溫舒而廣大聞商音使人方正而好義聞角音使人惻隱而愛人聞徵音使人樂善而好施聞羽音使人整齊而好禮夫禮由外入樂自内

出故君子不可須臾離禮須臾離禮則暴慢之行窮外不可須臾離樂須臾離樂則姦邪之行窮內故樂音者君子之所養義也

歷代帝王樂名同異樂記云大章章之也咸池備矣韶繼也夏大也殷周之樂盡矣鄭氏注云大章堯樂名周禮闕之或作大卷咸池黄帝所作樂名也堯增修而用之鄭氏注大司樂曰大章咸池堯樂也大磬舜樂也大夏禹樂也大濩湯樂也大武武王樂也正義曰知大章

堯樂者樂緯及禮樂志云堯作大章故知之也周禮無大章故云闕此言大章當周禮大卷也周禮云咸池以祭地黃帝之樂堯不增修者則別立其名則此大章是也其咸池雖黃帝之樂堯增修者至周謂之大咸其黃帝之樂堯不增修大章者至周謂之大卷於周之世其黃帝樂堯不增修謂之大卷者更加雲門之號是雲門大卷一也知周別爲黃帝樂名雲門者以此樂記惟云咸池大章無雲門之名周禮雲門在六代樂之首故知

別爲黃帝之雲門之名也知於大卷之上加雲門者以黃帝之樂堯增修者旣謂之咸池不增修者別名大卷明周爲黃帝於不增修之樂別更立名故知於大卷之上別加雲門是雲門大卷一也知樂有增修者禮樂志漢之文始舞者韶舞高帝六年更云改名文始也漢文始五行舞者本周舞始皇二十六年更立五行舞是知有增修之法案五行鉤命決云伏羲樂爲立基神農樂爲下謀祝融樂爲祝續案樂緯云黃帝曰咸池帝嚳曰

六英顓帝曰五莖堯作大章舜曰簫韶禹曰大夏商曰大濩周曰大武禮樂志云顓帝作六莖帝嚳作五英與樂緯不同名曰六莖者宋均注云爲六合之英華五龍爲五莖者能爲五行之道立根莖也禮記正義樂府疑難西漢武宣之世命禮官考制度開蔵書之府設協律之官先代之微聲古今之遺器中儨而起幾絶而續是以芝房寶鼎白麟赤雁之歌凡十有九章薦之於郊丘及取安世歌凡十有七章用之於宗廟魏晉宋齊梁陳

周隋沿革損益雖或不同然源流所出如國風雅頌可以支分而派別也如晉有多牲及迎送神享神之歌齊有雩祭藉田之歌隋有蜡祭先農朝日夕月之歌或爲十二雅或爲十二和或爲十二成或爲十二順此歷代用之於天神人鬼地祇而不可雜也其外又有鐃歌有橫吹曲今所存者鐃歌二十二曲而其四曲無傳橫吹舊有二十八章自黨正也君子謂鄉大夫也鄉大夫士飲國中賢者亦用此禮又云六十者坐五十者立侍亦

是黨正飲酒之事下又云合諸鄉射是亦州長習射之禮鄭以此魏晉以來已不復存如朱鷺如戰城南張籍李白嘗有是作此鐃歌詞也如入關如出塞張佑杜甫嘗有是作此横吹曲也其外又有相和三調皆周人房中所作之樂也如長歌如燕歌此平調也如苦寒如秋胡此清調也如公無渡河如飲馬長城窟此瑟調也三調之變又有所謂清商樂者如巴渝明君白鳩白紵之屬是也隋有七部唐有十部而獨以清商爲中上正聲

也

葛天氏八闋記呂氏春秋云葛天氏八闋

伏羲樂名扶來亦曰立本

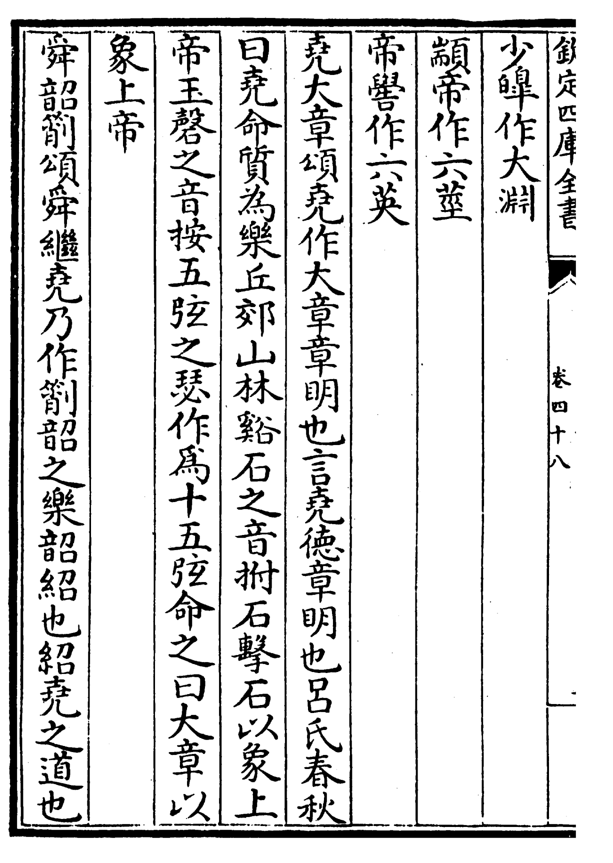
神農樂名扶持亦曰下謀

黄帝咸池頌黄帝有咸池樂堯增用之記曰咸池備矣

咸皆也池施也言德無所不施也呂氏春秋曰黄帝命

伶倫與榮緩鑄十二鍾以和五音以仲春之月乙夘之

日在奎奏之命曰咸池周六代樂堯之樂亦曰咸池

少皞作大淵

顓帝作六莖

帝嚳作六英

堯大章頌堯作大章章明也言堯德章明也呂氏春秋曰堯命質為樂丘郊山林谿石之音拊石擊石以象上帝玉磬之音按五弦之瑟作爲十五弦命之曰大章以象上帝

舜韶箾頌舜繼堯乃作箾韶之樂韶紹也紹堯之道也

左氏季札聘魯觀樂見舞象箾者曰大矣如天之無不幬也如地之無不載也雖甚盛德蔑以加矣孔子在齊聞韶三月不知肉味周官大磬之舞漢改曰文始五行舞又以春秋言舜用皐陶伯夷等至十二牧天下戴德禹乃興九韶之舞致異物鳳凰翔

舜作大韶書曰夔命汝典樂敎胄子聲依永律和聲八音克諧無相奪倫神人以和夔曰於予擊石拊石百獸率舞

禹作大夏

湯作大濩紂棄先祖之樂乃作淫聲書曰作奇技淫巧以悅婦人

周六代樂周公作勺又有房中之樂以歌后妃之德春官大司樂以樂舞教國子舞雲門大卷大咸大韶大夏大濩大武以六律六同五聲八音六舞大合樂以致鬼神示以和邦國以諧萬民以安賓客以說遠人以作動物乃分樂而序之以祭以享以祀乃奏黃鍾歌大呂舞

雲門以祀天神乃奏太蔟歌應鍾舞咸池以祭地祇乃
奏姑洗歌南呂舞大韶以祀四望乃奏蕤賓歌函鍾舞
大夏以祭山川乃奏夷則歌小呂舞大濩以享先妣乃
奏無射歌夾鍾舞大武以享先祖王出入則令奏王夏
尸出入則令奏肆夏牲出入則令奏昭夏凡日月蝕四
鎮五嶽崩大傀異災諸侯薨令去樂大札大凶大災大
臣死凡國之大憂令弛縣凡建國禁其淫聲過聲凶聲
慢聲太樂本情性浹肌膚而藏骨髓雖經乎千載其遺

風餘烈尚猶不絶春秋時陳公子完奔齊陳舜之後韶樂在焉故孔子適齊聞韶三月不知肉味曰不圖為樂之至於斯美之甚也周道始衰怨刺之詩起王澤竭而不作樂官師瞽抱其器而奔散於諸侯益壊缺矣傀音鬼

周六代樂記周所存六代樂者黄帝曰雲門大卷黄帝能成名萬物以明民共財言其德如雲之所出民得以有族類大咸咸池堯樂也堯能禪均刑法以儀民言其

德無所不施大磬舜樂也言其德能紹堯之道也大夏禹樂也禹治水敷土言其德能大中國也大濩湯之樂也湯以寛治民而除其害言其德能使天下得其所也大武武王樂也武王伐紂以除害言其德能成武功

周九夏記春官鍾師掌金奏凡樂事以鍾鼓奏九夏王夏肆夏昭夏納夏章夏齊夏族夏祴夏驁夏杜子春云王出入奏王夏尸出入奏肆夏牲出入奏昭夏四夷來賓奏納夏臣有功奏章夏夫人祭奏齊夏族人侍奏族

夏客醉而出奏陔夏公出入奏驁夏九夏皆詩篇名頌

頌族類也

周六鼓四金地官鼓人掌教六鼓四金之音聲以節聲

樂以和軍旅以正田役教爲鼓而辨其聲用以雷鼓鼓

神祀以靈鼓鼓社祭以路鼓鼓鬼享以鼖鼓鼓軍事以

鼛鼓鼓役事以晉鼓鼓金奏此六鼓也以金錞和鼓以

金鐲節鼓以金鐃止鼓以金鐸通鼓此四金也

周筍簴禮記曰夏后云簴商云崇牙冬官梓人爲筍簴

樂器所垂横曰笱植曰簴天下之大獸五鸁者羽鱗者以爲軍六簴貴野聲也羽屬常無力而輕聲清揚而遠聞故以爲磬簴鸁屬常有力而不能走其聲大而宏故以為鍾簴至於鱗屬則以為笱簴三禮圖云鍾磬十六枚在人簨簴十六之數起於八音倍而設也

秦始皇平天下六代廟樂惟韶武存焉二十六年改周大武曰五行房中曰壽人衣服同五行樂之色

漢興樂家有制氏魯人善非以雅樂聲律世世在太樂

官但能紀其鏗鏘鼓舞而不能言其義鏗鏘金石之聲高祖時叔孫通因秦樂又制宗廟樂太祝迎神于廟門奏嘉至猶古降神之樂也皇帝入廟門奏永至以爲行步之節猶古采齊肆夏也乾豆上奏登歌獨上歌不以管絃亂人聲欲在位者徧聞之猶古清廟之歌也登歌再終下奏休成之樂美神明既饗也皇帝就酒東廂坐定奏永安之樂美禮已成也又有房中祠樂高帝唐山夫人所作也周有房中樂至秦名曰壽人凡樂樂其所

生禮不忘本高祖樂楚聲故曰房中樂楚聲也　漢昭容樂高祖六年又作昭容樂禮容樂昭容者猶古之昭夏也主出武德舞禮容者王位文始五行舞舞入無樂者至至尊之前不敢以樂也出用樂者言舞不失節能以樂終也大抵皆因秦舊事焉　孝惠二年使樂府令夏侯寛備其簫管更名曰安世樂高廟奏武德文始五行之舞孝文廟奏昭德文始四時五行之舞孝武廟奏盛德文始四時五行之舞武徳者高帝四年作以象天

下樂已行武以除亂也文始舞者曰本舜韶舞也高祖六年更名曰文始以示不相襲也

漢安世房中歌十七章大孝備矣一章大孝備矣休德昭清金支秀華庶旄翠旌　七始華始一章七始華始肅倡和聲神來宴娭庶幾是聽　孟康曰七始天地四時人之始華始萬物英華之始以爲樂名如六英也續通典云五章兼變徵變宮爲七始　我定歷數一章我定歷數人告其心　王侯秉德一章王侯秉德其鄰翼

翼顯明昭式清明鬯矣　海內有姦一章　大海蕩蕩水所歸一章大海蕩蕩水所歸高賢愉愉民所懷　安其所一章安其所樂終產　豐草葽一章　靁震震一章　桂華一章都荔遠芳窅窊桂華孝奏天儀若日月光　美芳一章馮馮翼翼承天之則慈惠所愛美若休德原父曰古詩皆有篇名今此獨兩章存　仲馮曰本在前篇之末傳寫之誤置也　磑磑即即一章磑磑即即師象山則　嘉薦芳矣一章嘉薦芳矣告靈享矣

皇皇鴻明一章皇皇鴻明蕩侯休德在樂不荒惟民之則 浚則師德一章 孔容之常一章 承帝明德一章承帝明德師象山則

漢郊祀歌十九章練時日練時日侯有望炳膋蕭延四方 牲繭栗粢盛香尊桂酒賓八鄉 帝臨帝臨中壇四方承宇 海内安寧興文偃武后土富媪昭明三光

青陽鄒子樂青陽開動根荄以遂震聲發榮巖處頃聽巖岩字 朱明鄒子樂朱明盛長敷與萬物 西顥

郄子樂西顥沆碭秋氣肅殺　玄冥郄子樂玄冥陵陰
蟄蟲蓋藏　惟泰元惟泰元尊媼神蕃釐鸞路龍鱗罔
不昑飾　天地建始元年匡衡奏罷鸞輅龍鱗更定詩
曰涓選休成天地竝況惟予有慕爰熙紫壇思求厥路
黼繡周張承神至尊　日出入匡衡罷黼繡周張更定
詩曰肅若舊典日出入安窮時世不與人同昔黃其何
不徠下黃帝乘之而仙武帝意欲得之曰何不來耶
太一況太一況天馬下霑浮雲晻上馳今安匹龍爲友元

狩三年馬生渥洼水作　天馬天馬徠從西極涉流沙九夷服天馬徠龍之媒游閶闔觀玉臺閶闔天門玉臺上帝之居太初元年誅宛王獲宛馬作　天門天門開跌蕩蕩光夜燭德信著休嘉砰隱溢四方　景星景星顯見信星彪列景星者德星也鎮星爲信星汾脽出鼎皇祐元始元鼎五年得鼎汾陰作齊房齊房產草九莖連葉蔓蔓日茂芝成靈華元封二年芝草生甘泉房作　皇后皇后嘉壇立玄黄服物發冀州兆蒙祉福

華煜煜華煜煜固靈根　五神五神相包四鄰王帝爲

太一祖也包含也四鄰四方也　朝隴首朝隴首覽西

垠靁電尞獲白麟元狩元年行幸雍獲白麟作　象載

瑜象載瑜白集西食甘露飲榮泉赤鴈集六紛貞太始

二年行幸東海獲赤雁作　赤蛟赤蛟綏黃華蓋

孝文所作以示天下之安和也蓋樂已所自作明有制

也樂先王之樂明有法也

孝景采武德舞以爲昭德以尊太宗廟

漢樂府文景之閒禮樂肄業而已至武帝定郊祀之禮祠太一於甘泉就乾位也祭后土於汾陰澤中方丘就坤位也乃至樂府采詩夜誦采詩者依古遒人徇路采取百姓謳謡以知政教得失也夜誦者其言辭或祕不可宣故於中夜歌誦也

河閒獻王禮樂古事班固云叔孫通沒之後河閒獻王采禮樂古事稍稍增輯五百餘篇今學者不能昭見但推士禮以及天子說義又頗謬異

河間獻王雅樂漢武帝時河間獻王有雅才以爲治道非禮樂不成因獻所集雅樂天子下大樂官常存肄之歲時以備數然不常御也常御及郊廟皆非雅聲至成帝時謁者常山王禹世受河間樂能説其義其弟子宋曅等上書言之平當以爲獻王修興雅樂以助化大儒公孫弘董仲舒皆以爲音中正樂立之大樂春秋鄉射作於學宫希闊不講故自公卿大夫觀聽者但聞鏗鏘不曉其意而欲以風諭衆庶其道無由今曅等守習孤

學宜欲屬雅樂以拒絶衰微事下公卿以爲久遠難分明當議復寢

漢河間樂記河間獻王好儒武帝時與毛生等共采周官及諸子言樂事者以作樂記　前漢禮樂志曰是時河間獻王雅樂歲時以備數然不常御常御及郊廟皆非雅聲然詩樂施於後嗣猶有所祖述昔殷周之雅頌乃上本有娀姜嫄卨稷始生玄王公劉古公太伯王季姜女太姒之德乃及成湯文武受命武丁成康宣王中

興下及輔佐阿衡周名太公申伯名虎仲山甫之屬君臣男女有功德者靡不褒揚功德既信美矣褒揚之聲盈乎天地之間是光明著於當世遺譽垂於無窮也今漢郊廟詩歌未有祖宗之事八音調均又不叶於鍾律而内有掖庭材人外有上林樂府皆以鄭聲施於朝廷至成帝時平當議雅樂復寢是時鄭聲尤甚五侯外戚之家至與人主爭女樂哀帝即位罷樂府官然百姓浸漬日久不制雅樂以相變豪吏富民沉湎自若

孝宣采昭德舞爲盛德以尊世宗廟武帝諸帝廟皆常奏文始四時五行舞

哀帝自爲定陶王時疾之又性不好音及即位下詔曰惟世俗奢泰文巧而鄭衛之聲興夫奢泰則下不遜而國貧文巧則趨末背本者衆鄭衛之聲興則淫僻之化流而欲黎庶敦樸家給猶濁其源而求其清流豈不難哉孔子不云乎放鄭聲鄭聲淫其罷樂府官郊祭樂及古兵法武樂在經非鄭衛之樂者條奏別屬他官丞相

孔光大司馬何武奏樂人員大凡八百二十九人其三百八十八人不可罷可領屬太樂其四百四十一人不應經法或鄭衛之聲皆可罷奏可然百姓漸漬日久又不制雅樂有以相變豪富吏民沈湎自若陵夷壞于王莽也　漢郊祀歌武帝立樂府采詩夜誦有趙代秦楚之謳以李延年爲協律都尉多舉司馬相如數十人造爲詩賦畧論律呂以合八音之調作十九章之歌以正月上辛用事甘泉圜丘使童女七十人俱歌昏祠至明

夜常有神光如流星正集于祠壇天子自竹宫而望拜百官侍祠者數百人皆肅然動心焉

光武帝初平隴蜀增廣郊祀高帝配食樂奏青陽朱明西皓玄冥雲翹育命之舞北郊及祀明堂並奏樂如南郊迎時氣五郊春歌青陽夏歌朱明並舞雲翹之舞秋歌西皓冬歌玄冥並舞育命之舞季夏歌朱明兼舞二舞

明帝永平元年東平王蒼揔定公卿之議曰宗廟宜各

奏樂不應相襲所以明功德也遂采文始五行武德爲
大武之舞薦之光武之廟時樂四品一曰大予樂郊廟
上陵之所用焉二曰雅頌樂辟雍鄉射之所用焉三曰
黄門鼓吹樂天子宴羣臣之所用也四曰短簫鐃歌樂
軍中所用也又采百官詩頌以爲登歌
章帝元和元年籍田玄武司馬班固奏籍田歌辭用商
頌載芟祠先農自東京大亂絶無金石之樂樂章亡缺
不可復知

後漢大予樂永平三年秋八月改太樂爲大予樂時曹充上言漢再受命仍有封禪之事而禮樂傾闕不可爲後嗣法五帝不相沿樂三王不相襲禮大漢宜制樂以示百官帝問制禮樂云何對曰河圖括天地象曰漢世禮樂文雅出尚書璇璣鈐曰有帝漢出德洽作樂名予帝善之下詔曰今且改樂官曰大予詩曲操以俟君子

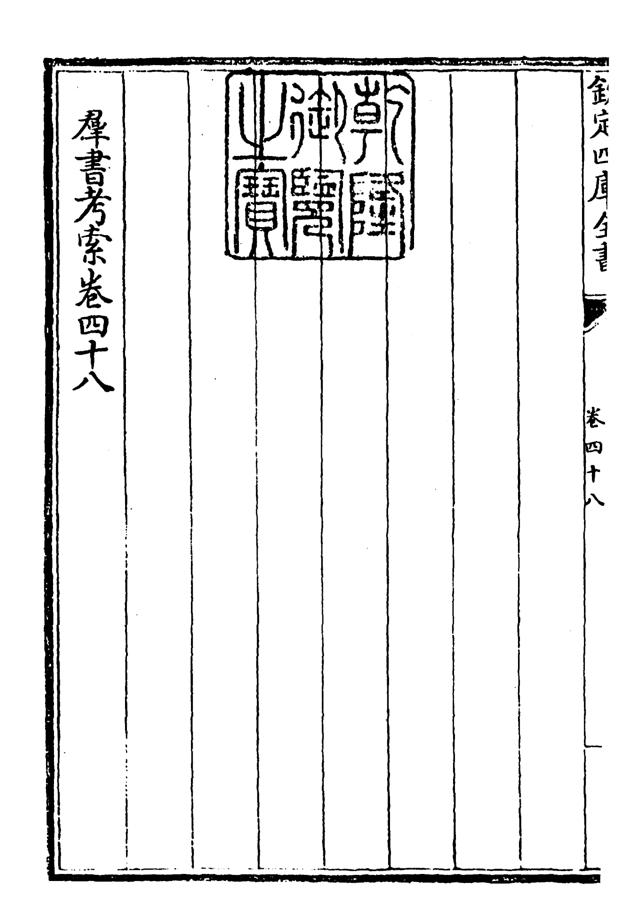
大予樂令一人秩六百石

漢樂四品大予樂曲周雅頌曲黄門鼓吹短簫鐃歌一

曰大予樂曲郊廟食舉之樂郊樂易所謂先王以作樂
崇德殷薦之上帝周官若樂大變則天神皆降可得而
禮也宗廟樂虞書所謂琴瑟以詠祖考來格詩云肅雝
和鳴先祖是聽食舉樂王制謂天子食舉以樂周官王
大食則令奏鐘鼓二曰周雅頌曲辟雍享射六宗社稷
之樂辟雍射樂孝經所謂移風易俗莫善於樂禮記曰
揖讓而治天下者禮樂之謂也甫田所謂琴瑟擊鼓以
御田祖者也禮記曰夫樂施于金石越于聲音用乎宗

廟社稷事乎山川鬼神此之謂也三曰黄門鼓吹天子所以燕樂羣臣詩所謂坎坎鼓我蹲蹲舞我者也其四短簫鐃歌軍樂也其傳曰黄帝所以建威揚德風動士也蓋周所謂王大捷則令凱樂軍大獻則令凱歌也漢章帝章帝親著歌詩四章列在食舉及制靈臺十二門詩各以其月祀而奏之前詩四章一曰思齊姚皇二曰六騏驎三曰竭肅雍四曰陟吐根合前六曲故事食舉有鹿鳴承元氣二曲合帝作四篇爲六也以爲宗廟

食舉重來上陵二曲合八曲爲上陵食舉減宗廟食舉
承元氣一曲加惟天之命天之歷數二曲合七曲爲殿
中御食飲舉文漢大樂食舉十三曲一曰鹿鳴二曰重
來三曰初筵造四曰夾安五曰歸來六曰遠期七曰有
所思八曰明星九曰清涼十曰涉大海十一曰大置十
二曰承元氣十三曰海淡淡
靈帝熹平四年正月中出靈臺十二新詩下大予樂官
習誦 冊府元龜

羣書考索卷四十八

欽定四庫全書

子部

羣書考索卷四十九 五十

詳校官中書臣竇汝翼

主事臣祁韻士覆勘

總校官知縣臣楊懋珩

校對官中書臣王家賓

謄錄監生臣范鍾

羣書考索卷四十九

宋　章如愚　撰

樂門

樂名類

漢靈臺十二門詩靈臺十二門詩宣天地之氣也漢孝章皇帝祗肅上下朝夕不怠若稽前代之制守其所已成增其所未備深惟靈臺之作實用以推測洪化歌詩未作月律猶闕將何以賛元氣之運而尊迎其和暖以

元和二年夏四月月搞宸藻定樂章下大予樂官各隨其月吹竹律而奏之臣承嘉祀是𦤺東都之鉅典也謹序其首曰十二氣之運推遷回復不見其迹必調之以律然後可得而宣也十二律之次清濁高下各隨其方必歌之以詩然後可得而諧也傳曰律以統氣類物呂以旅陽宣氣是氣固待律而宣書曰詩言志歌永言聲依永律和聲是律固待詩而諧天地造化之妙成于帝王輔贊之功歌詩之作亦帝王所以輔贊天地者歟惟漢

受命于天益昭事而奉順之立政布教行賞用刑罔不惟天時之若故觀象眂祲命官作樂罔不惟天時之謹命趙堯之徒分舉四時則高皇帝之爲也作郊祀之詩而間歌四時則武皇帝之爲也經始靈臺鬱其特起則制創於光武命駕時登考正儀度則禮盛於顯宗一代制度聖斯作明斯述可以爲詳矣未可以爲盡也當此之時竹律之作獨太蔟之音為諧餘律雖設而聲未正也逮至章帝躬秉聖德稽經攷文折衆羣言而制定其

當既作食舉四時列在備樂於是太常丞鮑鄴言聖
人之樂必順陰陽頋敕攸司增備月律上應月氣帝從
中下其議三公九卿旅進在列咸以謂宜如鄴等言帝
允謙抑未遑也號登元和宇內泰寧休祥紹至聲音之
道固宜與詩俱高乃發睿思窺見二儀之祕而寫之聲
音十二門之詩名殊章列匪豐匪簡音官相與隸習率
以令月吉辰祇薦祠事闢斗建之門考叶時律以聲其
詩位以方辨氣以聲達中和之化宣暢流衍無有愆伏

時令既正措之事業者動有據依恩流而陽熈威振而陰肅萬物該成各由其道天地之功至是而全矣帝王之制至是而備矣（莫詩序）

魏武帝平荆州獲杜夔善八音常為漢雅樂郎尤悉樂事於是使創定雅樂時又有散騎郎鄧靜善調雅樂歌師尹商能歌宗廟郊祀之曲舞師馮肅能暁知先代諸舞夔悉領之遠考經籍近采故事考會古樂始設軒懸鐘磬復先代古樂自夔始也而柴玉左延年之徒

妙善鄭聲被寵唯夔好古存正文帝受禪後改漢巴渝舞曰昭武舞改安世樂曰正世樂嘉至樂曰迎靈樂武德樂曰武頌樂昭容樂曰昭業樂雲翹舞曰鳳翔舞育命舞曰靈應舞武德舞曰武頌舞文始舞曰大韶舞五行舞曰大武舞其衆歌詩多則前代之舊使王粲改作登歌安世及巴渝詩而已

明帝太和初詔曰凡音樂以舞爲主自黄帝雲門以下至于周大武皆太廟舞名也然則其所司之官皆曰太

樂所以揔領諸物不可以一物爲名樂官自如故爲太
樂太樂漢舊名後漢依讖改爲大予樂官至是改復舊
於是公卿奏今請太祖武皇帝樂宜曰武始之舞武神
武也武又跡也言神武之始又王跡所起也高祖文皇
帝宜曰咸熙之舞咸皆也熙興也言應受命之運天下
由之皆興也夫歌以詠德舞以象事於文文武爲斌臣
等謹製樂舞名章斌之舞今有事於天地宗廟則此三
舞宜竝以爲享及臨朝大享竝宜舞之臣等思惟二舞

宜有揔名可名大鈞之樂鈞平也言大魏三代同功以至崇平也又奏祀圓丘以下武始舞者平冕黑介幘玄衣裳白領袖中衣絳合幅袴絨黑韋鞮咸熈舞者冠委白其餘服如前章斌舞者與武始咸熈同服奏於朝廷則武始舞者冠赤介幘生絳袍單衣絳領袖中衣絳合幅袴白布絨黑韋鞮咸熈舞者進賢冠黑介幘生黄袍單衣白合幅袴此三舞皆執羽籥其餘服如前侍中繆襲又奏安世歌本漢時歌名今詩非往歌之文則宜變

改安世樂猶同房中之樂也往昔議者以房中歌后妃之德以風天下正夫婦焉宜改安世之名而爲正始之樂襲又省安世歌詩有后妃之義方今享先祖恐失禮意可改安世歌曰享神歌奏可文帝已改安世爲正始而襲至是又改爲享神王肅議高皇至高祖文昭廟皆宜兼用先代及武始大鈞之舞按漢時有短簫鐃歌之樂其曲有朱鷺思悲翁艾如張上之回雍離戰城南巫山高上陵將進酒君馬黃芳樹有所思雉子班聖人出

上雅臨高臺遠如期石留務成立雲黃雀釣竿等曲列於鼓吹多序戰陣之事及魏受命改其十二曲使繆襲爲詞述以功德言代漢之意

晉傅玄改製樂章晉武帝初郊廟明堂禮樂權用魏儀葢遵周室肇稱殷禮之義但改樂章而使傅玄爲之詞又令荀勗張華夏侯湛成公綏等各造郊廟諸樂歌詞九年荀勗以杜夔所制律呂校太樂揔章鼓吹八音與律呂乖錯依古尺作新律呂荀勗遂典知樂事使郭夏

宋識等造正德大恱二舞其樂章亦張華所作自武帝受禪命傅玄改漢鼓吹鐃歌還爲二十二曲述以功德改朱鷺爲靈之祥改思悲翁爲宣受命改艾如張爲征遼東改雍離爲時運多難言宣帝討吳方有征無戰改戰城南爲景龍飛之類

晉曹毗王詢增造新詩元帝南渡以來初立宗廟尚書下太常祭祀所用樂名太常賀循答以魏氏增損漢樂遭離喪亂舊典不存自漢以來依於周制自造新詩而

已于時以無雅樂器音韻曲折又無識者是後頗得登歌食舉之樂猶有未備明帝大寧末又詔阮孚等損益之成帝咸和中乃復置太樂官鳩集遺逸而未有金石也及庾亮為荆州與謝尚共為朝廷修復雅樂亮尋薨庾翼桓溫等事軍旅樂器在庫遂至朽壞焉孝武太元中破苻堅獲其樂工楊勉等閑習舊樂於是四廂金石始備焉乃使曹毗王珣等增造宗廟歌詩然郊祀遂不設樂

宋鄭鮮之王韶之撰立新歌高祖永興元年七月有司奏皇朝肇建廟祀應設雅樂大常鄭鮮之等各撰立新歌黄門侍郎王韶之撰歌辭七首竝令施用一云韶之造四夏四章行禮一章登歌二章食舉十章前後舞歌各一章十二月又奏依舊正朝設樂改太樂諸歌辭詩王韶之又撰二十二章又正德舞曰前舞大悅舞曰後舞　宋文帝元嘉二十二年顔延之造郊天夕牲迎神送神饗神歌詩三百篇饗地神辭一篇　孝武孝建元

年荀萬秋議郊廟宜設樂又使謝莊造郊廟舞樂明堂諸樂歌辭

南齊褚淵謝超宗造廟樂歌詩太祖初爲齊王令司空褚淵造太廟登歌二章建元元年詔謝超宗造廟樂歌詩十六章多刪顔延之謝莊辭以爲新曲四年藉田詔江淹造藉田歌

梁沈約撰雅樂詩梁武帝思洪古樂天監元年下詔求學術通明者皆陳所見於是沈約奏曰竊以秦代滅學

樂經殘亡至于漢武帝時河閒獻王與毛生等共採周官及諸子言樂事者以作樂記傳王禹劉向校書得樂記二十三篇與禹不同向别録有樂歌詩四篇趙氏雅琴百六篇惟此而已晉中經簿無復樂書别録所載已復亡逸案漢初典章滅絶諸儒捃摭溝渠牆壁之閒得竹簡遺文與禮事相關者即編次以爲禮記非皆聖人之言月令取呂氏春秋中庸表記緇衣皆取子思鄭云緇衣取公孫尼子樂記取公孫尼子檀弓殘雜又非方

輻典誥之書也陛下宜選諸生分令尋討經史百家凡樂事無大小皆别纂録乃委一舊學撰爲樂書以起千載絶文以定大梁之樂是時對樂者七十八家咸多引流略浩蕩其詞皆言樂之宜改不言改樂之法帝素善鐘律詳悉舊事遂自制定禮樂乃定郊禋宗廟及三朝之雅樂以武舞爲大壯舞取易大者壯也以文武爲大觀舞取易大觀在上國樂以雅爲稱取詩序云雅者正也止乎十二則天數也乃去皆步之樂增徹食之雅焉

皇帝出入奏皇雅取詩皇矣上帝臨下有赫也皇太子
出入奏胤雅取詩萬年永錫爾胤王公出入奏寅雅取
尚書周官二公洪化寅亮天地也上壽酒奏介雅取詩
君子萬年介爾景福也食舉奏需雅撤饌奏雍雅取禮
記大饗客出以雍徹也並三朝用之牲出入爲牷雅取
左氏傳牲牷肥腯北郊明堂太廟並用降神及迎送爲
諴雅取尚書至諴感神皇帝飲福酒爲獻雅取禮記祭
統尸飲五洗玉爵獻卿今之福酒亦古獻之義北郊明

堂太廟同用就燎位就埋位俱奏禋樂雅取周禮大宗伯以禋祀昊天上帝也衆官出入爲俊雅取禮記司徒選士之秀者而升之于學曰俊士也二郊太廟明堂三朝同用焉其辭並沈約所制也是時禮樂制度粲然有序梁樂並以雅爲名通典

陳樂盡以韶爲名陳宣帝改元嘉中所用齊樂盡以韶爲名太樂令奏懋韶之樂降神奏通韶牲入出奏潔韶帝入壇及還便殿奏穆韶帝飲福酒奏嘉韶就燎位奏

報詔至六年十一月侍中徐陵議曹郎中沈罕奏來年元會儀注奏康韶之樂詔延王公讌登奏變韶帝興入便殿奏穆韶舉酒奏綏韶進膳奏侑韶通典

後魏高允奏樂府歌詞孝文太和初垂心雅古務正音聲五年帝乃爲歌章誡勸上下皆宣之管絃七年高允奏樂府歌詞陳國家王業符瑞及祖宗德美又隨時歌謡不準古舊辨雅鄭也冊府元龜

後魏公孫崇上樂書宣武正始元年詔曰太樂令公孫

崇更調金石奕理音準其書二卷并表悉付尚書注云太和中高閭引公孫崇共考音律景明中崇乃上言樂事至是成焉後尚書李崇及尚書令高肇等奏言公孫崇所造八音之器及五度五量悉與周禮不同通典

公孫崇又有鍾磬志二卷

後魏王延明撰集樂說正元中侍中王延明受詔監修金石愽求古今樂事令其門生河間信都芳之屬天下多難終無制造芳後乃撰延明所集樂說并諸器物準

圖二十餘事而注之通典唐志所載樂書九卷乃信都芳所删注者也

北齊文宣初尚未改舊章宮懸各設十二鎛鐘於其辰位四面並設編鐘編磬各一筍簴合二十架設建鼓於四隅郊廟會同用之其後將有創革尚樂典御祖珽上書曰魏氏来自雲朔未移其俗至道武破慕容寶于中山獲晉樂器不知採用皆委棄之天興初吏部郎鄧彦海奏上廟樂創制宮懸而鐘管不備樂章既闕雜以簸

邏迴歌初用八佾作皇始之舞至太武帝平河西得沮渠蒙遜之技賔嘉大禮皆雜用焉此聲所興蓋苻堅之末呂光平西域得胡戎之樂因又改變雜以秦聲所謂秦漢樂也至永熈中録尚書長孫承業共臣先人太常卿瑩等斟酌繕修戎華兼採至於鐘鼓律呂𡚁然大備自古相襲損益可知今之創製請以爲準珽因採魏安豐王延明及信都芳等所著樂說而定正聲始具宮懸之器仍雜西涼之曲樂名廣成而無所號所謂洛陽舊

樂者也

武成之時始定四郊宗廟之樂羣臣入出奏肆夏牲入出薦毛血並奏昭夏迎送神及皇帝初獻亞獻禮五方上帝並奏高明之樂爲覆燾之舞皇帝入壇門及升壇飲福酒就燎位還便殿並奏皇夏以高祖配享奏武德之樂爲昭烈之舞祼地奏登歌其四時祭廟及禘祫六代五代高祖曾祖祖諸神室並奏始陛之樂爲恢祚之舞神武皇帝神室奏武德之樂爲昭烈之舞文襄皇帝

神室奏文德之樂爲室政之舞文宣皇帝神室奏文正之樂爲光大之舞孝昭皇帝神室奏文明之樂爲休德之舞其入出之儀同四郊之禮其時郊廟宴享之樂皆魏代故西涼伎即是晉初舊聲魏大武平涼所得也秦漢三代是魏晉相承之樂其吴聲者是江南宋齊之伎鼓吹朱鷺等二十曲皆改古名以叙功德古文有黃雀釣竿二曲略而不用孟議定其名被於鼓吹諸川鎮戍各給鼓吹樂人多少各以大小等級爲差諸王爲州皆

給鼓吹赤鼓赤角皇子則增給吳鼓長鳴角上州刺史
皆給青鼓青角中州刺史以下及諸鎮戍皆給黑鼓黑
角樂器皆有衣並同鼓色雜樂有西涼之舞清樂龜兹
等然吹笙彈琵琶五絃及歌舞之伎自文襄已來皆所
愛好至河清以後傳習尤盛
後主唯賞胡戎樂耽愛無已於是繁習淫聲爭新哀怨
故曹妙達安未弱安馬駒之徒至有封王開府者遂服
簪纓而爲伶人之事後主亦自能度曲親執樂器悅翫

無倦遂倚絃而歌別採新聲爲無愁曲音韻窈窕極於哀思使胡兒閹官之輩齊唱和之曲終樂闋莫不殞涕雖行幸道路或時馬上奏之樂往哀來竟以亡國

後周文帝霸政平江陵大獲梁氏樂器及建六官乃令有司詳定郊廟樂歌舞各有等差雖著其文竟未之行也

武帝天和初造山雲舞以備六代南北郊雩壇太廟禘祫俱用六舞南郊則大夏降神大濩獻熟次作大武正

德武德山雲之舞雩壇以大武降神正德獻熟次作大
夏大濩武德山雲之舞太廟禘祫則大武降神山雲獻
熟次作正德大夏大濩武德之舞時享太廟以山雲降
神大夏獻熟次作武德之舞拜社以大濩降神正德獻
熟次作正德之舞五郊朝日以大夏降神大濩獻熟神
州夕月籍田以正德降神大濩獻熟建德二年十月六
代樂成奏於崇信殿宮懸依梁三十六架朝會則皇帝
出入奏皇夏皇太子出入奏肆夏王公出入奏驁夏五

等諸侯元日獻玉帛奏納夏宴族人奏族夏大會至尊執爵奏登歌十八曲食舉奏深夏舞六代大夏大濩大武正德武德山雲之舞於是王定雅音爲郊廟樂創造鐘律頗得其宜乃以梁鼓吹熊羆十二按每元正大會列於懸間與正樂合奏初太祖輔魏之時高昌内附及得其伎教習以備饗宴之禮六年罷掖庭四夷之樂其後帝聘皇后於突厥得其所獲康國龜兹等樂更雜以高昌之舊並於大司樂習焉採用其聲被於鐘石取周

官制以陳之
宣帝時改前代鼓吹朱鷺等曲製爲十五曲述受魏禪及戰功之事帝每晨出夜還恒陳鼓吹嘗幸同州自應門至赤岸數十里間鼓吹俱作祈雨仲山還令京城士女於街巷奏樂以迎之公私頓弊以至於亡也
隋文帝開皇二年尚因周樂命工人齊樹提檢校樂府改換聲律益不能通俄而沛公鄭譯奏上請更修正於是詔太常卿牛弘國子祭酒辛之國子博士何妥等議

正樂然淪謬既久積年議不定帝怒曰我受天命七年樂府猶歌前代功德命治書侍御史李諤引弘等以下將罪之諤奏曰武王克殷至周公相成王始制禮樂斯事體大不可速成帝意稍解九年平陳獲宋齊舊樂詔於太常置清商署以管之求得陳太樂令蔡子元于普明等復居其職隋代雅樂唯奏黃鍾一宮郊廟朝享用一調迎氣用五調舊工更盡其餘聲律皆不復通或有能為蕤賓之宮者享祀之際肆之竟無覺者弘又修皇

后房内之樂文帝龍潛時頗好音樂故嘗因倚琵琶作歌二首名曰地厚天高託言夫妻之義因即取之爲房内曲命婦人並登歌上壽並用之職在宮内女人教習之於是祕書監牛弘祕書丞姚察散騎常侍許善心儀同三司劉臻内史舍人虞世基等更共詳議按周官大司樂奏黄鍾歌大呂舞雲門以祀天神奏太蔟歌應鍾舞咸池以祭地祇奏姑洗歌南呂舞大磬以祀四望奏蕤賓歌函鍾舞大夏以祭山川奏夷則歌中呂舞大濩

以享先妣奏無射歌夾鍾舞大武以享先祖此乃周制
立二王三恪通已爲六代之樂至四時祭祀則分而用
之以六樂配十二調一代之樂則用二調矣隋去六代
之樂又無四望先妣之祭今既與古祭法有别乃以神
祇位次分樂配焉奏黄鍾歌大呂以祀圜丘奏太蔟歌
應鍾以祭方澤奏姑洗歌南呂以祀五郊神州奏蕤賓歌
林鍾以享宗廟奏夷則歌小呂以祭社稷先農奏無射
歌夾鍾以祭廵狩方嶽同用文武二舞其圜丘降神八

變宗廟禘祫降神九變皆用昭夏其餘享祀皆二變皇帝入出奏皇夏群官入出皆奏肆夏舉酒上壽奏需夏迎送鬼神奏昭夏薦獻郊廟奏咸夏宴享殿上奏登歌並文舞武舞合爲八曲古有宮商角徵羽五引梁以三朝元會奏之今改爲五音其聲悉依宮商不使差越唯迎氣於五郊降神奏之月令所謂孟春其音角是也通前爲十三曲并内官所奏變天高地厚二曲於房中奏之合十五曲其登歌祀神宴會通行之若有大祀臨軒陳

於階壇之上若册拜王公設宫懸不用登歌釋奠則唯用登歌而不設懸古者人君食皆用當月之調以取時律之聲使不失五常之性調暢四體令得時氣之和故東漢太子丞鮑鄴上言天子食飲必順四時有食舉樂所以順天地養神明可作十二月均感天地和氣此則庭殿月調之義也祭祀既已分樂迎氣臨軒朝會並用當月之律正月懸太蔟之均及十二月懸太吕之均欲感人君情性允協陰陽之序也作撰歌詩三

十首詔並令施用先是文帝遣内史侍郎李元操直内侍省盧思道等製清廟歌詞十二曲令於大樂教習以代周官至仁壽中煬帝爲太子時及享於太廟乃言清廟之詞文多浮麗不足以宣功德請更議之於是詔吏部尚書牛弘開府儀同柳顧言祕書丞許善心内史舍人虞世基禮部侍郎蔡徵等更詳故實刱製雍樂歌詞

煬帝大業元年詔修高祖廟樂唯新造高祖歌九首仍

屬戎車不遑刊正禮樂之事竟無成功而帝矜奢頗馳
淫曲御史大夫裴蘊揣知帝情奏搜周齊梁陳樂工子
弟及人間善聲調音律凡三百餘人並付太樂倡優獶
雜咸來萃止其哀管雜聲淫絃巧奏皆出鄴城之下高
齊之舊典也
大唐太宗文皇帝留心雅正厲精文教貞觀之初合考
隋氏所傳南北之樂梁陳盡吳楚之聲周齊皆胡虜之
音乃命太常卿祖孝孫正宮調起居郎呂才習音韻協

律郎張文收考律呂平其散濫為之折衷漢以来郊祀明堂有夕牲迎神登歌等曲近代加祼地迎牲飲福酒今夕牲祼地不用樂公卿攝事又去飲福酒之樂用享神諸樂多以夏為名宋以永為名梁以雅為名後周亦以夏為名隋氏因之今國家以和為名旋宫之樂久喪漢章帝建初三年鮑鄴始請用之順帝陽嘉二年復廢累代皆黄鍾一均變極七音則五鍾廢而不擊反謂之啞鍾祖孝孫始為旋宫之法造十二和樂合四十八曲

八十四調至於開元中又造三和樂共十五和樂其曰元和順和永和肅和雍和壽和太和舒和休和昭和祴和正和永和豐和宣和又制文舞武舞文舞朝廷謂之九功舞武舞朝廷謂之七德舞樂用鐘磬柷敔晉鼓節鼓琴瑟箏筑竽笙簫笛篪塤錞于鐃鐸撫拍舂牘謂之雅樂雅樂唯郊廟元會冬至冊命大禮則辨其曲度章服而分始終之次

唐經雜志樂志管絃記十二卷乃留進所撰管絃志十

卷乃凌秀所撰也樂社大義及樂論皆梁武帝所撰也

鐘律五卷則撰於沈重樂譜集解則撰於蕭吉樂府聲

調樂府歌詞則撰於鄭譯蘇夔撰樂志李元楚撰樂經

李守真撰古今樂記

唐樂章敘正觀二年太常少卿祖孝孫既定雅樂至六

年詔褚亮虞世南魏徵等分制樂章其後至則天稱制

多所改易歌詞皆是内出開元初則中書張說奉制所

作然雜用貞觀舊詞自是郊廟歌工師傳授多缺或祭

用宴樂或郊禘廟詞二十五年太常卿韋縚令博士韋
逌直太樂尚冲樂正沈元福郊廟令陳虔申懐操等銓
叙前後所行用樂章爲五卷以付太樂鼓令大習之時
太常舊相傳有宮商角徴羽燕樂五調樂五調歌詞各
一卷或云貞觀中侍中楊仁恭妾趙方等所銓集詞多
鄭衛音皆近代詞人雜詩至縚又公又令太樂令孫元
成更加整比爲七卷又自開元以来歌者雜用胡夷里
巷之曲其孫元成所集者工人多不能通相傳謂爲曲

法令依前史舊例録雅樂歌詞前後常行用者附于此志其五調曲法多不經不復載之舊唐書樂志序

唐雅樂祖孝孫十二和之制唐興即用隋樂武德九年始詔太常少卿祖孝孫等定樂乃曰大樂與天地同和者也製十二和以法天地之成數號大唐雅樂用於郊廟朝廷以和神人孝孫已卒張文收以爲十二和之制未備乃詔有司釐定而文收考正律呂起居郎呂才叶其聲音樂曲遂備初隋用黄鍾一宫唯擊七鍾其五鍾

虛而不擊唐叶律郎張文收依古斷竹爲十二律吹調五鐘叩之而應於是十二鐘皆用孝孫又以十二月旋相爲六十聲八十四調旋之義亡絶已久一朝復古張文收又鑄銅律三百六十銅斛二銅秤尺與古玉尺藏於大樂府自高宗以後稍更其曲名開元定禮始復遵用孝孫十二和其著于禮者一曰豫和以降天神二曰順和以降地祇三曰永和以降人鬼四曰肅和登歌以奠玉帛五曰雍和凡祭祀以入俎六曰壽和以酌獻飲

福七曰太和以爲行節八曰舒和以出入二舞九曰昭和皇帝太子以舉酒十曰休和皇帝以飲以拜三老皇太子亦以飯十一曰正和皇后受冊以行十二曰承和皇太子在其宮有會以行乃同享神樂以夏爲名宋以永爲名梁以雅名隋以夏名唐以和名　唐神功破陣樂功名慶善樂見樂舞　唐十部樂燕樂高祖即位仍隋制設九部樂燕樂伎清商伎西涼伎天竺伎高麗伎龜兹伎安國伎疏勒伎康國伎及太宗平高昌收其樂

自是初有十部樂開元二十四年升胡部於堂上而天寶樂曲皆以邊地名若涼州伊州甘州之類

明皇龍池樂聖壽樂小破陣樂光聖樂夜半樂還京樂明皇爲平王有散樂一部定韋后之難頗有預謀者及即位命寧王主藩邸樂以太常分兩朋以角優劣置內教坊於蓬萊宮有諧謔而賜金帛朱紫者酸棗縣尉袁楚客上疏極諫初帝賜第隆慶坊坊南之地變爲池中宗常泛舟以厭其祥及即位作龍池樂舞者十有二人

又作聖壽樂以女衣五色繡襟而舞之又作小破陣樂舞者被甲冑又作光聖樂武者鳥冠畫衣以歌王迹所興又民間以帝自潞州還京夜半誅韋后製夜半樂還京樂二曲當其盛時凡樂人音聲人太常雜户子弟至數萬人樂工少年姿秀者每千秋節舞於勤政樓下後賜宴設酺亦會勤政樓其日未明金吾引駕騎太常引雜樂閑廄使引戲馬五坊使引犀象宮人奏小破陣樂歲以爲常時教於黎園謂之黎園弟子　自周陳以上

雅鄭淆雜而無別隋文帝始分雅俗二部至唐更曰部當凡所謂俗樂者二十有八調中呂宮黄鐘宮大石調小石調之類自太宗高祖作三大舞雜用於燕樂其他諸曲出於一時之作雖非純尚不至於淫放玄宗有散樂又分爲二部堂下立奏謂之立部伎堂上坐奏謂之坐部伎太常閲坐部不可教者隷立部又不可教者乃習雜樂因以生日名節而君臣共爲荒樂當時流俗多傳其事以爲盛其後巨盜起陷兩京自此天下用兵不

息而離宮苑囿遂以荒湮獨其餘聲遺曲人間聞者爲之悲涼感動葢其事適足以爲戒而不可考法也唐志

群書考索卷四十九